根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一　禮
三藏法師義淨奉　制譯
第六門第七子攝頌曰
尼不在前行　見僧應起敬　白僧半加坐
歸俗詰无緣
緣處同前尒時具壽大迦攝波在鹿
子母東林住處於小食時著衣持鉢
入城乞食吐羅難陁尼亦復乞食遙
見大迦攝波便作是念我今宜可治
此愚人若迦攝波次第至家吐羅難
陁即先入其舍在門扇後立迦攝波
来告言聖者宜過家无熟食尊者即
去作是語已還至餘家迦攝波来同
前言告如是展轉乃至多家皆聞斯
語情生恠異若阿羅漢不豫觀者於
事不知便即入定觀誰惱我見吐羅
難陁苾芻尼告言姊妹汝今無愆然
是具壽阿難陁作斯過失強請世尊
令如是等惡行女類出家近圓諸苾
芻聞以緣白佛佛作是念由苾芻尼
多有過患苾芻乞食處苾芻尼不應
前行作是念已告諸苾芻迦攝波善

說其事是故我今制諸苾芻尼苾芻
乞食尼不前行諸苾芻尼便不敢行
因此乞求難得向苾芻說苾芻以緣
白佛佛言苾芻乞處苾芻尼避應行
緣處同前時吐羅難陁苾芻尼在无
量百千大衆之中而為說法尒時具
壽大迦攝波因行至彼衆見皆起吐
羅難陁端坐不動衆人即白吐羅難
陁曰聖者大迦攝波人天恭敬我等
遥見咸悉驚起聖者端然不移於座
極為不善荅曰彼乃元是外道邪徒
極愚極鈍而來出家我是擇女從佛
出家博通三藏善閑說法契合真理
問荅無滯何合見彼從坐起焉時衆
聞已皆悉譏嫌苾芻以緣白佛佛言
信心長者婆羅門等善作譏嫌從今
已後苾芻尼遥見苾芻應從坐起若
有犯者得越法罪如世尊說若見苾
芻從坐起者後於異時蓮花色苾芻
尼於寺門首為諸大衆演說法要時
具壽阿難陁因行乞食至尼住處蓮
花色尼遥見彼來急從座起阿難陁
來即坐其座問言姊妹汝為大衆說

何教法報言演說某經于時具壽阿
難陁即為大衆廣說其義蓮花色尼
一心佇立聽其說法阿難陁為貪說
法不令尼坐久立疲倦被日照身熱
悶倒地是時衆中無信心者共相議
日我聞蓮花色尼無諸染欲今見阿
難陁美貌容儀遂生異念欲火燒心
便即倒地諸苾芻聞以緣白佛佛言
汝等苾芻諸長者婆羅門善說其過
從今已後若苾芻尼於苾芻處來聽
法時應言姊妹就座而坐苾芻若為
說法忘命令坐苾芻尼應可白知隨
處安坐
緣處同前如世尊說汝等苾芻由此
譬喻能解其義汝等應聽我略教誨
言日出者謂是如来出現於世喻如
日出放大光明衆鳥皆鳴者謂說法
人挍量義理農夫耕作者謂是諸餘
信施檀越於我弟子營福智田群賊
皆散者謂是魔軍及諸外道悉皆逃
迸如是苾芻如来大師於諸聲聞弟
子所應作者教令疾作為欲哀愍以
大悲心成就利益所應作事我已作

訖汝等作者自可修行當離諠閙獨處
閑居住空林中在一樹下或空室內或
在山崖或依坎窟或在草積或於露
地或向塚間或屍林處隨宜臥具趣
得支身如是等處當可端心勤修靜
慮莫為放逸勿於後時情生悔恨此
則是我之所教誡時諸苾芻聞佛說
已便往山林坎窟之中茂林清沼花
果勝處一心靜慮遠離放逸諸苾芻
尼亦近王園於闇林中或在餘處受
用隨時供身臥具加趺而坐宴默思
惟遂有蟲來入小便處因生苦惱世
尊聞已告諸苾芻諸尼不應加趺而
坐以修寂定應半加坐是時諸尼
奉教而作尚有細蟲入身相惱佛言
應以故破衣及以軟葉而為掩蔽方
始半加當修寂定

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大
德若苾芻尼捨戒歸俗重求出家得
與出家近圓不佛言鄔波離一經捨
戒更不應出家

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大
德先制苾芻尼不得詰問苾芻所有

過失所謂破戒破見破威儀破正命
者頗有餘緣諸苾芻尼得請問苾芻
諸過失不佛告鄔波離必無因緣諸
苾芻尼得有詰責苾芻如前罪類所
有過失
第六門第八子攝頌曰
長者與殘食　殘觸不相避　不問隱屑事
近圓座應知
緣處同前有一長者大富多財娶妻
已久不生男女後時財物悉皆散盡
告其婦曰我今年老不能求財欲往
逝多林為出家事妻言聖子君若出
家我何依託亦去出家夫言賢首可
共同去長者將妻往大世主喬答彌
處頂禮雙足白言聖者此是我婦樂
於善說法律之中而為出家願慈納
受我今亦往逝多林所而求出家答
曰善哉男子夫妻能發此勝妙心俱
共出家斯為好事如世尊說出家之
人有五勝利功德無邊聖所稱歎五
勝利者如前廣說汝今可去我與出
家時大世主喬答彌即與落髮長者
即往逝多林處求一苾芻為作出家

于時城中遠近咸聞皆言長者有福
今得出家多獲勝妙四事供養後於
異時入城乞食妻苾芻尼亦来乞食
時世飢饉乞求難得遇見其妻問言
仁者若為存濟妻曰時世飢饉乞求
難得辛苦存生便即告言我今多得
飲食供養若佛聽者减半相與時苾
芻尼還至本處向諸尼衆具陳其事
尼既聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
若諸苾芻有如此苾芻尼時世飢饉
乞求難得者苾芻有食應可相與勿
致疑惑如世尊說若苾芻有如此苾
芻尼時世飢饉乞求難得有食相與
勿致疑惑者苾芻乞食得已便即减
半與苾芻尼恒来就食乃於他日其
苾芻尼別處得食而不来就苾芻作
念尼應餘處得食為此不来何勞留
分思惟是已便不出分尼於明日遂
来覓食報言仁者昨不見来遂不出
食今雖有者已成殘宿悪觸不堪受
用尼聞斯語礼足而還至居住處具
說其事尼白苾芻苾芻白佛佛言從
今已後苾芻殘觸苾芻尼得食苾芻

尼殘苾芻得食
緣處同前時有苾芻於僧衆中問苾
芻尼與僧不同隱屑之事尼聞著耻
俯面而住時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻不應問苾芻尼所有隱屑之事
然苾芻尼自可相問苾芻若問得越
法罪苾芻又問同戒隱事復著慚
佛言可令尼喃方問彼尼彼以其事
告彼喃者喃尼聞已方報苾芻由不
對言少著慚故
緣處同前具壽舍利子等與一苾芻
尼受近圓已說頌告言
汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
无障身難得 端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知
說是語已時苾芻尼月期忽下舍利
子告言姊妹汝可起去尼為著耻便
不肯起時舍利子觀知所以即便起
去諸苾芻尼曰姊妹纔受近圓未離
壇場豈合惱乱阿遮利耶令起不起
荅言姊妹彼是大人不容見我猥屑
之事仁等可不自知更責於我我為
蹲踞於前而坐月期忽下云何起去

諸尼聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
自今已後與女近圓勿令蹲踞可坐
執上或坐草座或復小褥子上由諸
女人身柔軟故
第六門第九子攝頌曰
苾芻餘臥具　應與苾芻尼　足不蹋橋板
不著裝身物
緣處同前尒時大世主喬答弥與五
百苾芻尼遊行人間日將欲暮到逝
多林作如是念時今已過日既將暮
不暇入城我等宜共隨時居止待至
天曉方可入城即於寺中露地而眠
所有衣服為塵土所汙至天曉已復
作是念若不頂礼大師至城還須重
来即詣佛所頂礼佛足在一面坐佛
見衣服塵土所汙知而故問喬答弥
日衣服何因被塵土汙即以事具白
于時佛告具壽阿難陁曰苾芻所有
餘長臥具不與苾芻尼耶白言不與
佛告阿難陁從今已後苾芻受用餘
殘臥具應與苾芻尼勿致疑惑如世
尊說應與苾芻尼臥具者時諸苾芻
分臥具時皆取下悪留上好者與苾

芻尼佛言不應好者留與苾芻尼應
與應者隨時供給勿令闕事須食應與
緣處同前尒時具壽大迦攝波於
小食時著衣持鉢入城乞食時吐羅
難陁苾芻尼從外而来欲入住處遇
河水泛溢見迦攝波在板橋上吐羅
難陁作如是念此愚鈍物今可治之
速往橋邊用力蹋板時迦攝波遂即落
河衣服並溼鉢沉水底錫杖隨流迦
攝波曰姊妹汝无過犯乃是具壽阿
難陁作斯過失強請世尊度如斯類
惡行之女於佛法內出家為尼苾芻
聞已以緣白佛佛作是念由苾芻尼
多生過失告言自今已後苾芻尼不
應共苾芻同橋上行若行得越法罪
如世尊說苾芻尼不得共苾芻同橋
行者時有大橋安隱廣大諸苾芻尼
不敢共行佛言如是寬廣大橋共行
无過
緣處同前尒時吐羅難陁苾芻尼於
小食時著衣持鉢入城乞食次第行
至勝鬘夫人處夫人見已唱言善来
即敷座令坐共為言議時吐羅難陁

尼問勝鬘曰姊妹何故髆麁腰細耶荅言聖者何須問此我但以物結束為悅王意尼曰我今等閑且問荅言聖者我用物纒是故麁也尼曰由此衆人見者相愛勝鬘黙尒尼至住處亦著此衣諸尼問曰此非法衣豈合尼畜白諸苾芻苾芻白佛佛言此非法衣著者得越法罪

縁處同前尒時吐羅難陁苾芻尼又見夫人乳房圓正問荅同前夫人曰我著覆乳房衣又見夫人著承乳房衣又見著勒腰衣吐羅難陁見皆借問如上具荅尼即學作著用此衣佛言皆不合著用者得越法罪

第六門第十子攝頌曰

不潰水汙衣　不持死胎子　不呑於不淨
觸已子非他

縁處同前尒時吐羅難陁苾芻尼入城乞食時大迦攝波在城乞食臨渠塹行吐羅尼見便作是念我今宜可治此愚人遂持大塼速至傍邊遥擲塹內穢惡臭水汙其衣服迦攝波曰汝无儀犯然是阿難陁作斯過失具

說如上諸苾芻聞以緣白佛佛言苾
芻尼不應以穢惡水汙苾芻衣服若
犯者得越法罪
緣處同前介時有一長者大富多財
娶妻未久將諸財貨出外興易妻戰
好食著妙衣裳欲心熾盛遂共一男
而作私通因即有娠既經多月而作
是念我宜墮胎若不落者夫到之日必
當害我遂即墮胎情懷憂念我今落
訖何處安置時吐羅難陀苾芻尼因
乞食入其舍告言妙相可與鉢食荅
言聖者可去无授食人我懷憂惱報
言妙相可有人立荅言無有人立然
我墮胎不知欲棄何處報言妙相我
若為棄頗能常供乞鉢食不荅言我
與我之侍者及知事人亦能與不荅
言並與即以大鉢盛彼死胎向空舍
中而為棄擲時彼舍內先有衆多湯
行男子室中聚立見而問曰禿頭釋
女欲何所作荅曰只由汝等無賴狂
夫通他婦女造斯過失令我棄胎男
子聞已惡罵而去時彼男子路逢諸尼
報言罪過物汝吐羅難陀尼現作如

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十二卷 第十一張 禮

叅

是棄胎惡業諸尼黙尒尼白苾芻苾
芻白佛佛作是念尼畜大鉢有如是
過是故諸尼不持大鉢告諸苾芻吐
羅難陁作非沙門行當知諸尼不應
作此非法之事不持大鉢若尼持大
鉢作如是事者得越法罪如佛所制
尼不持大鉢者諸尼不知持何等鉢
佛言苾芻小鉢是尼大鉢
緣處同前時笈多尼既將一滯不淨
置在口中復將一滯置下根內衆生
業報難可思議遂即懷娠生童子迦
攝波時笈多尼不敢手觸兒便啼哭
諸親問言何故兒哭尼聞黙尒餘尼
荅曰世尊制戒不許觸男故不敢近
為此啼哭彼即荅言世尊大悲云何
己子不聽手觸毋不觸者豈可命存
尼聞稱善往告苾芻苾芻白佛佛言
己子應觸長養抱持無有過失
緣處同前佛言己子應觸長養抱持
者女人多愛便捉此兒從肩至肩竟
共抱持其兒便瘦諸親見問何意如
是彼遂具說咸共譏嫌以緣白佛佛
言諸尼不應觸他孩子若觸得越

法罪

第七門惣攝頌曰

笈多尼不住　沽酒尼根轉
僧脚崎二形　寺外不以骨
道小羯磨時　第七攝應知

第七門第一子攝頌曰

笈多與兒宿　稱名與祭食
王舍藥叉神　施兒衣繫項

緣處同前如世尊說苾芻尼不得與男同一室宿時笈多苾芻尼遣童子迦攝波出外令宿子即啼哭諸親聞已問笈多曰童子迦攝波小兒夜何啼哭尼默不對諸尼報曰世尊不令苾芻尼與男子同一室宿為此令出由是夜啼諸親曰世尊大悲若童子小兒不與母宿當招禍患可白世尊諸尼向苾芻說苾芻白佛佛言笈多尼應從僧伽乞與子同室宿羯磨應如是乞敷座鳴揵稚尼衆集已笈多合掌隨應致礼於上座前或於草坐塼上或褥上坐合掌而住作如是白大德尼僧伽聽我笈多苾芻尼生男欲與子同一室宿今從尼僧伽乞與子同一室宿羯磨願尼僧伽與我與

子同室宿羯磨憐愍故如是三說已
次令笈多尼離聞處著見處須一苾
芻尼作白羯磨應如是作
大德尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自
生男此笈多今從僧伽乞與子同室
宿羯磨若僧伽時至聽者苾芻尼僧
伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與子
同室宿羯磨白如是次作羯磨大德
尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自生男
此笈多今從苾芻尼僧伽乞與子同
室宿羯磨苾芻尼僧伽今與笈多與
子同室宿羯磨若諸苾芻尼僧伽聽
與笈多與子同室宿者默然若不許
者說苾芻尼僧伽已與笈多與子同
室宿羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由
其默然故我今如是持
若苾芻尼已蒙僧伽作與子同室宿
羯磨竟宜應與子同室而宿勿致疑
惑其笈多伴尼亦共同宿尼白苾芻
苾芻白佛佛言其有子尼應與子宿
非是餘人共餘人宿者得越法罪是
時笈多子年長大猶共同宿尼白苾
芻苾芻白佛佛言尼若子大不應

同宿
佛在王舍城竹林園住時此城內於
一山邊有藥叉神而為居止名曰娑
多與常擁護影勝大王中宮妃后王
臣宰輔及諸人衆由彼力故王及諸
人悉皆安樂時降甘雨苗稼善成花
果泉池在處充滿常无飢儉乞求易
得諸有沙門婆羅門貧窮孤獨商估
之類悉皆来湊摩揭陁國時此藥叉
亦皆覆護娑多遂於自類族中娶妻
同住是時北方健陁羅國復有藥叉
名半遮羅恒住於彼亦常能擁護令
彼國中安隱豊樂與摩揭陁境事無
差異時彼藥叉亦於同類娶妻共居
後於異時諸方藥叉共為聚會此二
藥叉得申歡愛共為親友執別之後
各還故居娑多藥叉取摩揭陁上妙
花果送與半遮羅彼以北方所出花
果送與娑多如是多時共申情好復
因聚會重得交歡是時娑多語半遮
羅曰作何方便我等殁後所有子孫
共為親愛不相疎隔半遮羅曰善哉
斯語我意同尒娑多曰今可共作指

腹之親我等二門若生男女共為婚
媾彼言可尒時婆多妻未經多時遂
有娠體月滿生女容貌端嚴見者愛
樂其女生時諸藥叉衆咸皆歡慶諸
親立字名曰歡喜于時半遮羅聞彼
生女情甚歡悅便作是念婆多藥叉
是我親友今既生女我當生男彼即
是我所愛新婦可作嚴身瓔珞衣服
令使送去并持書曰聞君生女情甚
歡悅今送衣服願垂納受時婆多得
書領信還以書荅然半遮羅意唯求
男子未久之頃婦遂有娠月滿生兒
與其立字既是半遮羅子應号半支
迦時婆多藥叉聞半遮羅生一男子
便作是念我友生男豈得徒然可寄
衣瓔用申歡慶彼即是我女夫何疑
遂裁書曰聞君誕子慶喜交懷聊寄
衣瓔用申忻賀幸當為受冀表不空
彼覽書已報書荅曰許作交親今皆
遂願各待成立共作婚姻時婆多藥
叉婦還有娠其時諸山出聲如大象
吼月滿生時其山復吼諸親議曰此
之孩子託胎之日及以生時山皆鳴

乳既是婆多之子應名婆多山既長
大已父遂身亡自為家主是時歡喜
年既長成報其弟曰我今欲得遊王
舍城現有諸人所生男女悉皆取食
弟言大姉曾聞我父於此城主及諸
人衆常皆擁護令得安樂離諸憂惱
我今宜可更加守衛此則是我所防
境界若有餘人為損害者我應遮護
尒今何得生此惡心宜除此念然藥
叉女由於前身發惡邪願習氣力故
復告其弟說如前事弟知姉意事難
迴改作如是念我力不能遮其惡念
然父在日許嫁與他我今宜可作婚
姻事即便裁書與半遮羅藥叉曰我
姉歡喜年既長成宜可為親當速来
此彼得書已便為盛禮至王舍城娶
婦歸故既至本城經多時已與其夫
主情義相得作如是語仁者當知我
意欲得王舍城中現在人衆所生男
女皆取食之荅言賢首彼皆是汝家
族往處餘来侵害尚欲相遮寧容汝
今輒為酷虐興斯惡念勿更再言由
彼前身所發邪願熏習力故作不忍

瞽懷瞋且默後於異時便生一子如
是次第更生五百其最小者名曰愛
兒時五百兒威勢成立母恃豪強欲
行非法夫頻勸誨竟不受言夫知彼
心默尒而住是時歡喜便於王舍城
中隨来去處現在人衆所生男女為
次食之尒時城中旣失男女所有人
衆皆共白王臣等男女皆被盗將不
知是誰作斯巨害痛惱中極欲遣如
何願王慈悲善為尋察王即勅令諸
處街衢四面城門令兵守捉時諸兵
士亦被偷將日覺少人不知去處婦
人懐娠者咸亦被偷將向餘處于時
王舍城中大災盛起諸王臣佐重啓
大王今此國中生大災難具說上事
王聞驚怪即喚卜師問其所以荅曰
斯之災横皆是藥叉所作宜可速辦
諸妙飲食而為祭祀王下明勅擊鼓
宣令告諸人曰无問主客在我境者
皆湏備辦飲食香花掃灑街衢城隍
聚落種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸幡幢
于時王舍城人旣奉王勅各以精心
備辦飲食香花等物嚴飾街衢如歡

喜園處處祭祀雖勞脩設災横不除
咎惱憂惶莫知所計于時守護王舍
城天神於睡夢中告諸人曰汝等男
女咸被歡喜藥叉之所食敢汝等宜
可往世尊處所有災咎佛當調伏諸
人報神曰此既取我男女充食則是
惡賊藥叉何名歡喜因此諸人皆喚
為訶利底藥叉女王舍城人聞是事
已皆往佛所頂礼佛足白言世尊此
訶利底藥叉女於王舍城所居人衆
便於長夜作不饒益我等於彼先無
惡念然彼於我懷毒害心所生男女
咸悉盜去以充飲食唯願世尊憐愍
我等為作調伏尒時世尊默然受請
彼等咸知佛受請已頂礼雙足奉辭
而去至明清旦佛即著衣持鉢入城
乞食次第乞已還至本處飯食訖即
往訶利底藥叉住處時藥叉女出行
不在小子愛兒留在家内世尊即以
鉢覆其上如來威力令兒不見弟弟
見諸兒時藥叉女迴至住處不見小
兒即大驚怪觸處尋覓及問諸子愛
兒何在答言我等並皆不見便自搥

曾悲泣交流脣口乾燋精神迷乱情
懐痛切速趣王城遍行諸坊康荘道
路園林池沼天廟神堂客舍空房皆
求不得更加痛切便即癲狂脫去衣
裳大聲號叫唱言愛見汝今何在遂
出城外巡歷村荘大聚落中皆覓不
得即往四方乃至四海亦皆不見被
髮露形宛轉於地肘行膝步蹲踞而
坐如是漸次到贍部洲七大黑山七大
金山七大雪山無熱池香醉山覓皆
不得情懐苦惱氣咽不通又往東方
毗提訶西瞿陁尼北俱盧洲亦皆不
見便往等活黑繩衆合叫喚大叫喚
熱極熱阿鼻止頞部陁尼剌部陁阿
吒吒呵呵婆呼呼婆青蓮花紅蓮花
大紅蓮花如是等十六大地獄皆亦
不見又往妙高山處先登下層次登
第二第三層直過多聞天宮至妙高
山頂先入衆車園次入雜麁歡喜皆
覓不見即往圓生樹下乃至善法堂
中入善見城欲入帝釋㝡勝殿中時
有金剛大神與無量藥叉守門而住
見彼來入便即驅出善見城外情加

痛切至多聞天處於大石上投身躃
地悲啼號哭白言大將軍我小子愛
見被他盜去莫知何在願見施我多
聞天曰姊妹不須憂惱自作癲狂汝
今且觀近汝家室盡日遊處誰来居
止答言大將軍沙門喬答摩在彼而
住報曰若如是者宜可速往彼世尊
所而作歸向彼當令汝得見愛兒彼
聞斯語情生歡喜如死再生還来本
處遙見世尊三十二相八十種好莊
嚴其身圓明赫弈超日千光如妙寶
山深生渴仰憂惱悉除情同得子既
至佛所頂礼佛足退坐一面白言世
尊我久離別小子愛兒唯願慈悲令
我得見佛告訶利底藥叉女汝有幾
子答言我有五百兒佛言訶利底五
百子中一子若无有何所苦答言世
尊我若今日不見愛兒必吐熱血而
取命終佛言訶利底五百子中不見
一兒受如是苦況他一子汝偷取食
此苦如何答言此苦倍多於我佛言
訶利底汝既審知愛別離苦云何食
他男女耶答言唯願世尊示誨於我

佛言訶利底可受我戒王舍城中現
在人衆皆施无畏若能如是不起此
坐得見愛兒荅言世尊我從今已去
依佛教勅王舍城中現在諸人皆施
无畏作是語已時佛令彼得見愛兒
于時訶利底歸依如来請受禁戒城
中人衆皆得安樂離諸憂惱時訶利
底母親於佛所受三歸依并五學處
不殺生乃至不飲酒前白佛言世尊
我及諸兒從今已去何所食噉佛言
善女汝不須憂於贍部洲所有我諸
聲聞弟子每於食次出衆生食并於
行末設食一盤呼汝名字并諸兒子
皆令飽食永无飢苦若復有餘現在
衆生及江山海處諸鬼神等而應食
者皆悉運心令其飽足佛告訶利底
又復我今付囑於汝於我法中若諸
伽藍僧尼住處汝及諸兒常於晝夜
勤心擁護勿令衰損令得安樂乃至
我法未滅已来於贍部洲應如是作
尒時世尊說是語已時訶利底母五
百諸兒及以諸来藥叉等衆皆大歡
喜頂礼奉行時諸苾芻聞佛說已咸

皆有疑請世尊曰訶利底母先作何
業生五百兒吸人精氣食王舍城人
所生男女佛告諸苾芻汝等諦聽此
藥叉女及此城人先所作業還須自受
汝等苾芻乃往過去王舍城中有牧
牛人娶妻未久遂即有娠是時无佛
但有獨覺出現人間樂居寂靜受用
隨宜邊際卧具世間唯有此一福田
時此獨覺遊行人間至王舍城為大
設會有五百人各各嚴身咸持飲食
并將音樂共詣芳園於其路中逢見
懷娠牧牛之女持酪漿瓶諸人告言
姊妹可來舞蹈共為歡樂女見相喚
便起欲心舉目揚眉共為舞蹈由其
疲頓遂即墮胎城中諸人皆向園內
女懷憂惱掌頰而住便以酪漿買得
五百菴沒羅果時彼獨覺來至女傍
其女遙見身心寂定威儀庠序在路
而行情生敬仰遂即近前頂礼雙足
持香美果奉施聖人諸獨覺者但以
身化口不說法欲饒益彼女人故如
大鵝王開舒兩翼上昇虛空現諸神
變凡夫之人見神通時心便歸向如

大樹崩投身于地合掌發願我今於
此真實福田所施功德願我當来生
王舍城於此城中現在人衆所生男
女我皆取食汝等苾芻於意云何彼
牧牛女豈異人乎即訶利底藥叉女
是由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅
果發惡願故今生王舍城作藥叉女
生五百子吸人精氣食噉城中所有
男女汝等苾芻我常宣說黑業黑報雜
業雜報白業白報汝等應當勤修白
業離黑雜業乃至果報還其自受時
諸苾芻聞佛說已心大歡喜頂礼佛
足奉辭而去

緣處同前時訶利底既受如来三歸
五戒已遂被諸餘藥叉神等而作災
難即將諸子施與衆僧若見苾芻行
乞食時皆化作小兒隨後而去王舍
城中女人見時多生憐愛即来抱持
彼便隱沒時諸女人白苾芻曰此是
誰子答言訶利底兒女人報曰此是
怨家毒害藥叉所生子耶苾芻報曰
彼已皆捨毒害之心為諸藥叉與作
災難為此將来施與我等女人作念

藥叉之女能捨惡心將子奉施我等
諸子何不施與遂將男女施與僧伽
僧伽不受女人自言聖者尚能納受
毒害藥叉女見何故不受我等男女
時諸苾芻以緣白佛佛言應受諸苾
芻奉教雖受不為守護縱其自意隨
處遊行諸苾芻白佛佛言若將一男
施與僧伽一苾芻為受以故袈裟片
繫其項上而為守護若多施與於上
中下座隨意受之同前守護勿致疑
惑時諸父母遂將財物還来贖取諸
苾芻不受佛言應受彼於後時情生
愛戀復將衣物施與苾芻希報恩故
苾芻知心而不為受佛言應受如世
尊說應受贖兒財物者時六衆苾芻
遂從父母要索全價佛言不應索價
應隨彼意知足受取
緣處同前時訶利底藥叉女既將諸
子施與僧伽夜卧患飢啼泣至曉時
諸苾芻以緣白佛佛言晨朝應持飲
食稱其名字而祭祀之或有欲得齋
時而食佛言應與或有非時欲得飲
食佛言應與或有欲得食苾芻鉢中

殘食佛言應與或有欲得食諸不淨

佛言應與

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第二十六張 禮